

أن ذلك خير ؟ فعلينا ألا نأخذ كل قضية بظاهرها ، إن كانت خيراً
أو شراً ، ولكن علينا أن نأخذ كل قضية من قضايا الحياة في ضوء
قول الحق :

﴿ لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ ﴾

(من الآية ٢٣ سورة الحديد)

والحق هو القائل : « والله يعلم وأنتم لا تعلمون » . والله المتل
الأعلى ، سبق لنا أن ضربنا المثل من قبل بالرجل الحنون الذي يحب
ولده الوحيد ويرجو بقاءه في الدنيا ، لذلك عندما يمرض الابن فالأب
يعطيه الدواء المر ، وساعة يعطيه الجرعة فالابن يكره الدواء ولكنه خير
له . بعد ذلك يتحدث الحق سبحانه وتعالى عن سؤال آخر يقول فيه :

﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ

الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ

وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ

عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ

حَتَّىٰ يَرُدُّوكُم عَن دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا وَمَن يَرْتَدِدْ

مِنْكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ

أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ

هُم فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧﴾

والسؤال هنا ليس عن الشهر الحرام ؛ لأنه كان معروفاً عندهم من أيام الجاهلية ، ولكن السؤال عن القتال في الشهر الحرام ، فما جدوى السؤال إذن ؟ إنه سؤال استفزازي ، والمآلة لها قصة . ونعرف أن السنة اثني عشر شهراً ، وقد جعل الله فيها أربعة أشهر حرم : شهر واحد فرد وهو رجب ، وثلاثة مرد ، وهي ذو القعدة وذو الحجة ، والمحرم . ومعنى أشهر حرم أي أن القتال محرم فيها .

لقد علم الله كبرياء الخلق على الخلق ، لذلك جعل الله خلقه سائراً بحمى كبريائهم . ومن هذه السنن التي سنّها الله هي حرمة القتال في الأشهر الحرم ، والأماكن الحرم ، فيجوز أن الحرب تضر المحارب ، لكن كبرياءه أمام عدوه يمنعه من وقف القتال ، فيستمر في الحرب مهما كان الثمن ، فيأت الحق سبحانه وتعالى ويقول للمتحاربين : ارفعوا أيديكم في هذه الشهور لأن حرمت فيها القتال . وربما كان المحاربون أنفسهم يتمنون من أعماقهم أن يتدخل أحد ليوقف الحرب . ولكن كبرياءهم يمنعه من التراجع ، وعندما يتدخل حكم السماء سيجد كل من الطرفين حجة ليتراجع مع حفاظه على ماء الوجه . وكذلك جعل الله أماكن محرمة ، يحرم فيها القتال حتى يقول الناس إن الله هو الذي حرّمها ، وتكون لهم سائراً بحمى كبريائهم .

إذن فالحق سبحانه وتعالى الذي خلق الإنسان أراد أن يصرن الإنسان حتى يحقن الدماء ، فإذا ظل الناس ثلاثة أشهر بلا حرب ، ثم شهراً آخر ، فنعصوا في هذه الفترة بالسلام والراحة والهدوء ، وربما بالقول السلام ، ولا يفكرون في الحرب مرة أخرى ، لكن لو استمرت الحرب بلا توقف لظل شعار الحرب في نفوسهم ، وهذه هي ميزة الأشهر الحرم .

والأشهر الحرم حرم في الزمان والمكان ؛ لأن الزمان والمكان هما ظرف الأحداث ، فكل حدث يحتاج زماناً ومكاناً . وعندما يحرم الزمان ويحرم المكان فكل من طرفي القتال يأخذ فرصة للهدوء .

إن الحق سبحانه وتعالى يعرض هنا قضية أراد بها خصوم الإسلام من كفار قريش

واليهود أن يثيرونها ؛ فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسل بعض السرايا للاستطلاع ، والسرية هي عدد محدود من المقاتلين ، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأرسل سرية على رأسها عبدالله بن جحش الأسدي ابن عمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأرسل معه ثمانية أفراد ، وجعله أميراً عليهم ، وأعطاه كتاباً وأمره ألا يفتحه إلا بعد مسيرة يومين ، وذلك حتى لا يعلم أحد أين تذهب السرية ، وفي ذلك احتياط في إخفاء الخبر .

فلما سارت السرية ليلتين فتح عبدالله الكتاب وقراه فإذا به : اذهب إلى « بطن نخلة » وهو مكان بين مكة والطائف واستطلع عير قريش ، ولا تذكر أحدًا ممن معك عل أن يسير مرغماً ، بمعنى أن يكون لكل فرد في السرية حرية الحركة ، فمن يفضل عدم السير في السرية فله هذا الحق .

وبينا هم في الطريق ضل بعير لسعد بن أبي وقاص وعقبة بن غزوان ، وذهبا يبحثان عن البعير ، وبقي ستة مقاتلين مع عبدالله ، وذهب الثلاثة إلى « بطن نخلة » فوجدوا عمرو بن الحضرمي ، ومعه ثلاثة على عير لقريش ، فدخلوا معهم في معركة ، وكان هذا اليوم في ظنهم هو آخر جمادى الآخرة ، لكن تبين لهم فيما بعد أنه أول رجب أي أنه أحد أيام شهر حرام .

وقتل المسلمون ابن الحضرمي ، قتله واقد بن عبدالله من أصحاب عبدالله ابن جحش ، وأسروا اثنين ممن معه ، وفر واحد ، فلما حدث هذا ، وتبين لهم أنهم فعلوا ذلك في أول رجب ، عند ذلك اعتبروا أن قتالهم وغنائمهم مخالفة لحرمه شهر رجب .

وثارت المسألة أخذاً ورداً بين المسلمين قبل أن تتحدث فيها قريش حيث قالوا : إن همداً يدمي أنه يحترم المقدسات ويحترم الأشهر الحرم ، ومع ذلك قاتل في الأشهر الحرم ، وسفك دمنا ، وأخذ أموالنا ، وأسّر الرجال . فامتنع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغنائم والأسرى حتى يفصل الله في القضية فنزل حكم السماء في القضية بهذا القول الحكيم :

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا يَزَالُونَ يَقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢١٧﴾﴾

(سورة البقرة)

نحن مُسلمون أن القتال في الشهر الحرام أمر كبير ، ولكن انظروا يا كفار قريش إلى ما صنعتكم مع عيادنا وقارنوا بين كبير هذا وكبير ذاك . أنتم تقولون : إن القتال في الشهر الحرام مسألة كبيرة . ولكن صدكم عن سبيل الله وكفركم به ، ومنعكم المسلمين من المسجد الحرام ، وإخراج أهل مكة منها أكبر عند الله من القتال في الشهر الحرام . فلا تفعلوا ما هو أكبر من القتال في الشهر الحرام ، ثم تأخذكم الغيرة على الحرمات .

فكان الحق أراد أن يضع قضية واضحة هي : لا تأخذوا من جزئيات التدين أشياء وتتخصصوا فيها خلف كلمة حق وأنتم تريدون الباطل فالواقع يعرض الأشياء ، ونحن نقول : نعم إن القتال في الشهر الحرام كبير . ولكن يا كفار قريش اعلموا أن فتنة المؤمنين في دينهم وصددهم عن طريق الله ، وكفركم به - سبحانه - وإهداركم حرمة البيت الحرام بما تصنعون فيه من عبادة غير الله ، وإخراجكم أهله منه ، إن هذه الأمور الأثمة هي عند الله أكبر جرماً وأشدّ إثماً من القتال في الأشهر الحرم لاسترداد المسلمين بعض حقهم لديكم .

ولهذا يرد الحق سهام المشركين في نحورهم « ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا » أي إياكم أن تعتقدوا أنهم سيحترمون الشهر الحرام ولا المكان الحرام ، بل « ولا يزالون يقاتلونكم » أي وسيصرون ، ويحاولون على قتالكم

« حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا » .

ونأمل قوله : « إن استطاعوا » إن معناها تحدي لهم بأنهم لن يستطيعوا أبداً فـ « إن » تأتي دائماً في الأمر المشكوك فيه . ويتبع الحق « ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون » سيطلون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا . ثم يختم الحق الآية بقضية يقول فيها : « ومن يرتدد منكم عن دينه » هذه الآية يقابلها آية أخرى يقول الحق فيها :

﴿ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنْ الْخَاسِرِينَ ﴾

(من الآية 5 سورة المائدة)

وإذا قارنا بين الآيتين نجد أن الآية التي نحن بصدد خواتمها قد ورد فيها قوله : « فيمت وهو كافر » وفي سورة المائدة لم يرد هذا وإنما ورد قوله : « ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله » وقد اختلف العلماء في المسألة اختلافات جميلة . ولكنهم اتفقوا أولاً على أن أي إنسان يرتد عن الإسلام ثم يموت مرتدّاً فقد حبطت أعماله . ولكن اختلافهم تركز فيها لو رجع وأمن مرة ثانية ، أي لم يموت وهو كافر ، بل رجع فأمن بعد رده ، فهل حبط عمله أم لم يحبط ؟

والإمام الشافعي رأى يقول : إن الذي يرتد عن الدين يحبط أعماله إن مات على الكفر ، أما إن عاد وأسلم مرة أخرى فإن أعماله التي كانت قبل الارتداد تكون محسوبة له . والإمام أبو حنيفة له رأى مختلف فهو يقول : لا ، إن آية سورة المائدة ليس فيها « فيمت وهو كافر » وعليه فإننا نجعلها على آية سورة البقرة التي ذكر فيها ذلك من باب حمل المطلق على المقيد ، وعلى ذلك فالذي يكفر بعد إيمانه عمله محبط سواء رجع إلى الإيمان بعد ذلك أو لم يرجع ، فلا يجنس له عمل .

أين موضوع الخلاف إذن ؟ . هب أن إنساناً آمن وأدى فريضة الحج ثم لا قدر الله كفر وارتد ، ثم رجع فأمن أنظر له الحجة التي قام بها قبل الكفر أم تحبط ويطلب منه حج جديد ؟ هذه هي نقطة الخلاف . فالشافعي يرى أنه لا يحبط عمله مادام قد

رَجِعْ إِلَى الْإِيمَانِ لِأَنَّ اللَّهَ قَالَ : « فِيمَتَ وَهُوَ كَافِرٌ » فَمَعْنَى ذَلِكَ أَنَّهُ إِنْ لَمْ يَمِتْ عَلَى الْكُفْرِ فَإِنْ عَمِلَهُ لَا يَحِيطُ . وَلَكِنْ لَا يَأْخُذُ ثَوَابًا عَلَى ذَلِكَ الْحَجِّ الَّذِي سَبَقَ لَهُ أَنْ أَدَّاهُ ، لَقَدْ تَنَفَّتِ الْإِمَامُ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى شَيْءٍ قَدْ يَغْفُلُ عَنْهُ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ ، وَهُوَ أَنَّ الْحَجَّ رَكْنٌ مِنْ أَرْكَانِ الْإِسْلَامِ ، فَالَّذِي لَا يَحِجُّ وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى الْحَجِّ فَإِنَّهُ يَعْاقِبُهُ عَلَى تَقْصِيرِهِ ، وَالَّذِي حَجَّ لَا يَعْاقِبُ وَيَأْخُذُ ثَوَابَ فِعْلِهِ .

فَكَانَ الْأَعْمَالُ الَّتِي طَلِبَهَا الْحَقُّ سَبْحَانَهُ وَتَعَالَى إِنْ لَمْ تَفْعَلْهَا وَكَانَتْ فِي اسْتَطَاعَتِكَ عَوِيفَتِ ، وَإِنْ فَعَلْتَهَا بِعَمَلِكَ بِمَرَحَلَتَيْنِ ، الْمَرَحَلَةُ الْأُولَى هِيَ الْأَتْعَابُ ، وَالْمَرَحَلَةُ الثَّانِيَةُ هِيَ أَنْ تُثَابَ عَلَى الْفِعْلِ . فَالشَّافِعِيُّ قَالَ : إِنْ الشَّخْصُ إِذَا فَعَلَ فَعَلًا يُثَابَ عَلَيْهِ الْإِنْسَانُ ، ثُمَّ كَفَرَ ، ثُمَّ عَادَ إِلَى الْإِسْلَامِ فَهُوَ لَا يُعَاقَبُ . وَلَكِنَّهُ لَا يُثَابُ . أَمَّا الْإِمَامُ أَبُو حَنِيفَةَ فَقَدْ قَالَ : إِنَّهُ لَا عِبْرَةَ بِعَمَلِهِ الَّذِي سَبَقَ الرَّدُّهُ مُصَدِّقًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى : « حَبِطَتِ أَعْمَالُهُمْ » أَيْ أَبْطَلَتْ وَزَالَتْ ، وَكَأَنَّهَا لَمْ تَكُنْ .

إِنَّ الْقُرْآنَ اسْتَعْدَمَ مِنْهُ كَلِمَةُ « حَبِطَ » ، وَهِيَ تُسْتَعْدَمُ تَعْبِيرًا عَنِ الْأَمْرِ الْمَحْسُوسِ ، فَيَقَالُ : « حَبِطَتِ الْمَاشِيَةُ » أَيْ أَصَابَهَا مَرَضٌ اسْمُهُ الْحَبَاطُ ، لِأَنَّهَا تَأْكُلُ لَوْثًا مِنَ الطَّعَامِ تَنْتَفِخُ بِهِ ، وَعِنْدَمَا تَنْتَفِخُ فَقَدْ تَمُوتُ . وَالنَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ يَقُولُ : « إِنْ عَمَّا يَنْبِتُ الرَّبِيعَ مَا يَقْتُلُ حَبِطًا أَوْ يَلْمُ » (١) .

إِنَّهُ حَصَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَهَلُمَّ يَحْذَرْنَا مِنْ أَنَّ الْخَيْرَ قَدْ يَنْدَمُ فِيهِ شَرٌّ ، مِثْلَمَا يَحْدُثُ فِي الرَّبِيعِ الَّذِي يَنْبِتُ فِيهِ مِنَ النَّبَاتِ الَّذِي يَعْجَبُ الْمَاشِيَةُ فَتَأْكُلُهُ فَإِنِّيهَا مَرَضُ « الْحَبَاطُ » ، فَتَنْفِخُ ثُمَّ تَمُوتُ ، أَوْ « يَلْمُ » أَيْ تَوَشَّكُ أَنْ تَمُوتَ ، وَكَذَلِكَ الْأَعْمَالُ الَّتِي فَعَلَهَا الْكَفَّارُ تَصْبِيحُ ظَاهِرَةً مِثْلَ انْتِفَاحِ الْبَطْنِ ، وَكُلُّ هَذِهِ الْعَمَلِيَّاتِ الْبَاطِلَةُ سَتَحِيطُ كَمَا تَحِيطُ الْمَاشِيَةُ الَّتِي أَكَلَتْ هَذَا اللَّوْنُ مِنَ الْخَضَرِ ، ثُمَّ انْتَفَخَتْ فَيُظَنُّ الشَّاهِدُ بِهَا أَنَّهَا بَسَمَةٌ ، رِبْعُ ذَلِكَ يَفَاجَأُ بِأَنَّهُ مَرَضٌ . لَقَدْ أَعْطَانَا اللَّهُ مِنْ هَذَا الْقَوْلِ الْمَعْنَى الْمَحْسُوسِ لِنُشَابِهِ الصُّورَتَيْنِ ؛ فَالْمَاشِيَةُ عِنْدَمَا تَحِيطُ تَبْدُو وَكَأَنَّهَا نَمَتْ وَاسْمَتُ ، لَكِنَّهُ غَرٌّ غَيْرُ طَبِيعِيٍّ إِنَّهُ لَيْسَ شَحِيمًا أَوْ لَحِيمًا ، لَكِنَّهُ رَوْمٌ ، كَفَلَكَ عَمَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا ؛ عَمَلُ حَابِطٍ ، وَإِنْ بَدَأَ أَنَّهُمْ قَدْ قَامُوا بِأَعْمَالٍ ضَخْمَةٍ فِي ظَاهِرِهَا أَنَّهَا طَيِّبَةٌ وَحَسَنَةٌ .

ويقول بعض الناس : وهل يُعقل أن الكفار الذين صنعوا إنجازات قد استفادت منها البشرية ، هل من المعقول أن نصير أعمالهم إلى هذا المصير ؟ لقد اكتشفوا علاجاً للأمراض مستعصية وخففوا آلام الناس ، وصنعوا الآلات المريحة والنافعة . ونقول لأصحاب مثل هذا الرأي : مهلاً ، فهناك قضية يجب أن نتفق عليها وهي أن الذي يعمل عملاً ؛ فهو يطلب الأجر من عمل له ، فهل كان هؤلاء يعملون وفي باهم الله أم في باهم الإنسانية والمجد والشهرة ؟ لقد أعطتهم الإنسانية المجد والشهرة ، وماداموا قد نالوا هذا الأجر في الدنيا فليس لهم أن ينتظروا أجراً في الآخرة . لذلك يقول الحق :

﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَتَمَلُّهُمْ كَسْرَافٍ بِفِجَعَةٍ يَتَحَسَّبُ الظُّلْعَانُ مَاءَ حَقِّ إِذَا جَاءَهُمْ لَرَّ
يَجِدُهُ شَبَقًا رَوَّجَدَ اللَّهُ حَنْدَمٌ فَرَّقَهُ حَافَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴾

(سورة النور)

إن الكافر يظن أن أعماله صالحة نافعة لكنها في الآخرة كالسراب الذي يراه الإنسان في الصحراء فيظنه ماء ، ويجد نفسه في الآخرة أمام لحظة الحساب فيوفيه الله حابه بالمعقاب ، وليس لهم من جزاء إلا النار ، وينطبق عليهم ما ينطبق على كل الكافرين بالله ، وهو « وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون » .

هذا وإن الحق سبحانه وتعالى يوضح حقيقة الأمر للمؤمنين به وبرسوله صلى الله عليه وسلم حتى يعطيهم مناعة إيمانية ضد آمال الكافرين في الإضرار بالمؤمنين ، فيعلمنا أنهم لن يدخروا وسعاً حتى يردوكم عن دينكم ؛ لأن منهج الله دائماً لا يخيف إلا المبطلين ؛ فالإنسان السوي الذي يريد أن يعيش العالم في سلام ويأخذ من الخير على قدر حركته في الوجود لا ترهقه سيادة مبادئ الإسلام ، إنما ترهق مبادئ الإسلام هؤلاء الذين يريدون أن يسرقوا عرق وكذ غيهم وهم يبذلون كل الجهد ويستخدمون كافة الأساليب التي تصرف المسلمين عن دينهم ، ولكن هل يمكنهم الله من ذلك ؟ لا ؛ فلا يزال هناك أمل في الخير إن تمسكت أمة الإسلام بالمنهج الحق .

إنه سبحانه يعطي المناعة للمؤمنين ، والمناعة - كما نعرف - هي أن تنقل للليم

ميكروب المرض بعد إضعافه ، وبذلك تأخذ أجهزة جسمه فرصة لأن تنتشر على هذا الميكروب ؛ لذلك قال الحق : « ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم » . إن الخلاف الجوهرى بين المؤمن والكافر ، هو أن المؤمن إنما يعمل العمل الصالح وفى نيته أن المكافئ هو الله ، وهو يتجه بنية خالصة فى كل عمل . ويأخذ بأسباب الله فى العلم ليتفهم به غيره من الناس ؛ فتكون الفائدة عميمة وعظيمة . وعلى المؤمن أن يكون سباقاً إلى الاكتشاف والاختراع ونهضة العالم المسلم ، وأن يكون المؤمن العالم منارة تنبع بضوء الإيمان أمام الناس ، لا أن يترك غيره من الكافرين يصلون إلى المكتشفات العلمية وهو متواكل كسلان .

إن على المؤمن أن يأخذ بأسباب الله فى الحياة ؛ لأن الإسلام هو دين ودنيا ، وهو دين العلم والتقدم ، ويضمن لمن يعمل بمنهجه سعادة الدنيا وسعادة الآخرة . وإذا كان المؤمن يستمتع بإنتاج يصنعه الكافر فليعلم أن الكافر إنما أخذ أجره مُسَخَّراً من عمل له ، أما المؤمن فحين يتفوق فى الصناعة والزراعة والعلوم والاكتشاف فهو يأخذ الأجر فى الدنيا وفى الآخرة ؛ لأن الذى يعطى هنا هو الله .

أما عمل الكافر فهو عمل من مسخر كالمطايا وكالجهاد والنبات والحيوان المسخرة لخدمة الإنسان . وإذا كان الله قد ميز المؤمن على الكافر بالأجر فى الدنيا وحسن الثواب فى الآخرة ، ألا يليق بالمؤمن أن يسبق الكافر فى تنمية المجتمع الإسلامى ، وأن يكون بعمله منارة هداية لمن حوله ؟ يقول الحق من بعد ذلك :

﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا

فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ

وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٢٨﴾

إن الآية قد عدت ثلاثة أصناف : الصنف الأول هم الذين آمنوا ، والصنف

الثاني هم الذين هاجروا ، والصنف الثالث هم الذين جاهدوا . إن الذين آمنوا إيماناً خالصاً لوجه الله ، وهاجروا لنصرة الدين ، وجاهدوا من أجل أن نعلو كلمة الإسلام هؤلاء قد فعلوا كل ذلك وهم يرجون رحمة الله . ولقائل أن يقول : أليست الرحمة مسألة متيقنة عندهم ؟

ونقول : ليس للمعبود عند الله أمر متيقن ، لأنك قد لا تعلم إلى بعض ذنوبك التي لم تحسن التوبة منها ، ولا التوبة عنها . وعليك أن تضع ذلك في بالث دائماً ، وأن تتيقن من استحضار نية الإخلاص لله في كل عمل تقوم به ، فقد تحذرك نفسك بشيء قد يفسد عليك عملك ، وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو سيد الخلق وسيد الموصولين يريهم يقول : « اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع وعمل لا يُرفع ودعاء لا يُسمع » (١) .

إن الرسول الكريم وهو سيد المحسنين في كل أعماله يعلمنا أن النفس قد تخالط صاحبها بشيء يفسد الطاعة . وعلى المسلم أن يظل في محل الرجاء . والمؤمن الذي يتق في ربه لا يقول : إن على الله واجباً أن يعمل لي كذا ، لأن أصل عبادتك لله سبق أن دفع ثمنها ، وما تناله من بعد ذلك هو فضل من الله عليك ، مدفوع ثمنها لك إيجاداً من عدم وإمداداً من غنم ، ومدفوع ثمنها بأن متحك الله بكل هذه الأشياء ، فلو قارنت بين ما طلبه الله منك - على فرض أنك لا تستفيد منه - فقد أقدمت مما قدم لك أولاً ، وكل خير يأتيك من بعد ذلك هو من فضل الله عليك ، والفضل يرجو ولا يتيقن .

وعظمة الحق سبحانه وتعالى في أنك تدعوه خوفاً وطمعاً . ويقول هذا المثل - وقه المثل الأعلى - إن من عظمتك أمام والدك أنك تجد لك أباً تخاف منه ، وترغب أن يحقق لك بعضاً من أحلامك ، ولو اختلت واحدة من الاثنين لاختلت الأبوة والبنوة .

كذلك عظمة الرب يُرغب ويُرهب : إن رغبت فيه ولم ترهبه فانت نافس

الإيمان ، وإن رهبت ولم ترغب فإيمانك ناقص أيضاً ، لذلك لا بد من تلازم الاثنين : الرهبة والرغبة . ولو تبصر الإنسان ما فرضه الله عليه من تكاليف إيمانية لوجد أنه يفيد من هذه التكاليف أضعافاً مضاعفة . فكل ما يجازى به الله عباده إنما هو الفضل ، وهو الزيادة . وكل رزق للإنسان إنما هو محض الفضل . ومحض الفضل يرجى ولا يتقن .

وها هو ذا الحق يقول :

﴿ ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴾ ٢٠٠ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴾ ٢٠١

(سورة الأعراف)

إن الدنيا كلها مسخرة تحت قهر الرحمن ومشيئته وتسخيرها ، وله تمام التصرف في كل الكائنات وهو الخالق البديع ، لذلك فليدع الإنسان الله بخضوع وخضوع في السر والعلانية ، والحق لا يحب من يعتدي بالقول أو الرباء أو الإيذاء .

إن الإيمان يجب أن يكون خلاصاً لله ، فلا يفسد الإنسان الأرض بالشرك أو المعصية ؛ لأن الحق قد وضع المنهج الحق لصلاح الدنيا وهو القرآن ، ورسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ورحمة الله قريبة من الطيعين للسمع جل وعلا .

إن عظمة الرب في أنه يُرغب ويُرهب ؛ إن رغبت فيه ولم ترهبه فعملك غير مقبول ، وإن رهبت ولم ترغب فعملك غير مقبول . إن الرغبة والرهبة مطلوبان معاً ، لذلك فالمؤمن المجاهد في سبيل الله يرجو رحمة الله .

والحق يقول : « أولئك يرجون رحمة الله » ، ما هي الرحمة ؟ الرحمة ألا تبتل بالآلام من أول الأمر ، والحق سبحانه وتعالى يقول :

﴿ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ لَكُمْ إِحْشَاءً وَرَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴾

(من الآية ٨٢ سورة الإسراء)

الشفاء هو أن تكون مصاباً بداء ويرثك الله منه ، لكن الرحمة ، هي ألا يأن الداء . أصلاً ، والله غفور رحيم .

والله سبحانه وتعالى يعلم عن عباده أن أحداً منهم قد لا يبرأ من أن يكون له ذنب . فلو حاسبنا بالمعايير المضبوطة تماماً فلسوف يتعب الإنسان منا ، ولذلك أحب أن أقول : دائماً مع إخواني هذا الدعاء : « اللهم بالفضل لا بالعدل وبالإحسان لا بالميزان وبالجبر لا بالحساب » . أي عاملنا بالفضل لا بالعدل ، وبإحسانك لا بالميزان ، لأن الميزان يتعبنا .

ولقد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دخول الجنة لا يكون بالأعمال وحدها ، ولكن بفضل الله ورحمته ومغفرته . إن الرسول الكريم يقول :

« لن يدخل أحدكم الجنة بعمله . فقالوا : ولا أنت يا رسول الله ، قال : ولا أنا حتى يتفمذن الله برحمته »^(١) .

إذن فالمؤمن يرجو الله ولا يشترط على الله ، إن المؤمن ينتجه بعمله خالصاً لله يرجو التقبل والمغفرة والرحمة ، وكل ذلك من فضل الله . ويبقى الحق لسؤال آخر :

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ
كَبِيرٌ وَمَنْفَعَةٌ لِلنَّاسِ وَإِنَّمُهَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهَا
وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ
اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٣١﴾

(١) رواه أحمد والبخاري ومسلم والبيهقي .

والخمر - كما نعرف - مأخوذة من الستر ، ويقال : « دخل فلان في خمرة ، أي في أبكة من الأشجار ملتفة فاختبأ فيها . وه الخمار ، هو القناع الذي ترتديه المسلمة لستر رأسها ، وهو مأخوذ أيضا من نفس المادة . وه خامره الأمر ، أي خالطه . وكل هذه المعاني مأخوذة من عملية الستر . وه الميسر ، مأخوذ من اليسر ، لأنه يظهر للناس بمكاسب يسيرة بلا تعب .

الخمر والميسر من الأمور التي كانت معروفة في الجاهلية . والإسلام حين جاء ليواجه نظما جاهلية واجه المفيدة بلا هوادة ، ولم يجابهها ويواجهها حل مراحل بل أزالها من أول الأمر ، ورفع راية « لا إله إلا الله محمد رسول الله » . ثم جاء الإسلام في الأمور التي تعتبر من العادات فهذا يهونها ؛ لأن الناس كانت تألفها ، لذلك أنحفها بشيء من الرفق والهوادة . وكان هذا من حكمة الشرع ، فلم يجعل الأحكام في أول الأمر عملية قسرية فقد يترتب عليها الخلل في المجتمع وفي الوجود كله ، وإغا أخذ الأمور بالهوادة .

وإذا كانت الخمرة مأخوذة من الستر ، فماذا نستر ؟ إنها نستر العقل بدليل أن من يتعاطاها يغيب عن وجهه . ولا يريد الله سبحانه وتعالى للإنسان الذي كرمه الله بالعقل أن يأتى للشئ الذي كرمه به ويُستتر به أمور الخلافة في الأرض ويستتره ويغيبه ، لأن من يفعل ذلك فكأنه رد على الله النعمة التي أكرمه بها ، وهذا هو الحق .

ثم إن كل الذين يتعاطون الخمر يبررون فعلهم بأنهم يريدون أن ينسوا هموم الدنيا ، ونسأل هؤلاء : وهل نسيان الهموم يمنع مصادرها ؟ لا ، ولذلك فالإسلام يطلب منك أن تعيش همومك لتواجهها بجماع عقلك . فإذا كانت هناك هموم ومشكلات فالإسلام لا يريد منك أن تنساها ، لا ، بل لا بد أن توظف عقلك في مواجهتها ، ومادام المطلوب منك أن تواجه المشكلات بعقلك فلا تأتى لمركز إدارة الأمور الحياتية وهو العقل والذي يعينك على مواجهة المشكلات وتقهره بتخيبه عن العمل .

وهل النسيان يمنع المصائب ؟ إن الذي يمنع المصائب هو أن تحاول بجماع فكرك أن

تجد السبيل للخروج منها ، فإذا كان الأمر ليس في استطاعتك فمن الحق أن تفكر فيه ، لأن الله يريد منك أن تريح عقلك في مثل هذه الأمور ، وإن كان الأمر له حل وفي استطاعتك حله ، فأنت تحتاج للعقل بكامل قوته .

والحق سبحانه وتعالى يرشدنا في هذه القضية بحكمة الحكيم ، ويعطينا عطاء لنحكم نحن في الأمر قبل أن يطلب منا . إنه - سبحانه - يمن علينا ويقول :

﴿أَوَمِنْ ذَمِّ النَّخْلِ وَالْأَعْنَبِ تَفْخَذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا﴾

(من الآية ٦٧ سورة النحل)

فعندما ذكر الله «سكراً» مر عليها بلا تعليق . وعندما قال : « رزقاً » وصفه بأنه « حسناً » . فكان يجب أن ننتبه إلى أن الله يجهد لموقف الإسلام من الخمر : فهو لم يصف « السكر » بأي وصف ، وجعل للرزق وصفاً هو الحسن ، فالتناس عندما يستخرجون من هذه الثمرات سكراً ، فهم قد أخرجوها عن الرزق الحسن ، لأن هناك فرقاً بين أن تأخذ من العنب غذاءً وبين أن تخمره فتفسده وتجعله سائراً للعقل .

وبعد ذلك فهناك فرق بين تشريع ونصح . فعندما تنصح شخصاً فأنت تقول له : سادتك على طريق الخير وأنت حر في أن تسير فيه أو لا تسير . وعندما تشرع وتضع الحكم ، فأنت تلزم هذا الشخص أو ذلك بأن يفعل الأمر ولا شيء سواه .

والحق سبحانه وتعالى عندما قال : « يسألونك عن الخمر والميسر » ، ذكر لنا المفاسد وترك لنا الحكم عليها ، قال سبحانه مُبَلِّغًا رُسُولَهُ : « قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس ، ولو لم يقل : ومنافع للناس » لاستغروب الناس وقالوا : نحن نأخذ من الخمر منافع ، ونكتسب منها ، وننسى بها همومنا ، كانت هذه هي المنافع بالنسبة لهم ، لكن الحق يوضح أن إثمها أكبر من نفعها ، أي أن العائد من وراء تعاطيها أقل من الضرر الحاصل منها ، وهذا تقسيم عادل ، فلم تكن المسألة قد دخلت في نطاق التحريم ، لأنها مازالت في منطقة النصيحة والإرشاد .

وقوله تعالى : « وإثمها أكبر من نفعها » ، يجعل فيهما نوعاً من الذنب ، لقد كان

التدرج في الحكم أمراً مطلوباً لأنه سبحانه يعالج أمراً يالف العادة ، فيعهد سبحانه ليخرجه عن العادة . والعادة شيء يقود إلى الاعتقاد ، بحيث إذا مر وقت ولم يأت ما تعودت عليه نفسك ودمك يحدث لك اضطراب . وما دامت المسألة تقود إلى الاعتقاد ، فالأفضل أن تسد الباب من أوله وتمنع الاعتقاد .

لقد كانت بداية الحكم في أمر الخمر أن أحسباً من المسلمين شرب الخمر قبل أن تحرم نهائياً ، وجاء ليصلى ، فقال : (فل يا أيها الكافرون اعبدوا ما تعبدون » وبعدما نزل نأديب الحق بقوله :

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ ٤٣ ﴾ (سورة النساء)

وفي ذلك تدريب لمن اعتاد على الخمر ألا يقربها ؛ فالإنسان الذي يصلى صدر عليه الحكم ألا يقرب الصلاة وهو سكران ، فمتى يمتنع إذن ؟ إنه يصحو من نومه فلا يقرب الخمر حتى يصلى الصبح ، ويقترب الظهر فيستعد للصلاة ؛ ثم العصر بعد ذلك ، ويليه المغرب فالمساء ، أى لن يصبح عنده وقت يشرب في الأوقات التي ينتظر فيها الصلاة ، إذن فلا تصبح عنده فرصة إلا في آخر الليل ، فإذا ما جاء الليل يشرب له كأساً ثم يغط في نومه . ويكون الوقت الذي امتنع فيه عن الخمر أطول من الوقت الذي يتعاطى فيه الخمر .

ولما بدأ تعودهم على الخمر يتزعزع ، حدثت بعض الخلافات والمشكلات التي دفعتهم لأن يطلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوضح لهم حكماً فاصلاً في الخمر فنزل قوله تعالى :

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (٩٠) إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ

الصلوة فهل أنتم مُشَبَّهُونَ ﴿١١﴾

(سورة المائدة)

فقالوا : انتهيتا يا رب .

إذن فالحق سبحانه وتعالى أراد بتحريم الخمر أن يحفظ هل الإنسان عقله ؛ لأن العقل هو مناط التكليف للإنسان ، وهو مناط الاختيار بين البدائل ، فأراد الحق أن يصون للإنسان تلك النعمة .

إن هدف الدين في المقام الأول سلامة الضرورات الخمس التي لا يستغنى عنها الإنسان : سلامة النفس ، سلامة العرض ، سلامة المال ، سلامة العقل ، سلامة الدين . وكل التشريعات تدور حول سلامة هذه الضرورات الخمس ، ولو نظرت إلى هذه الضرورات تجد أن الحفاظ عليها يبدأ من سلامة العقل ، فسلامة العقل تجعله يفكر في دينه . سلامة العقل تجعله يفكر في حركة الحياة . سلامة العقل تجعله يحافظ لصيانة العرض .

إذن فالعقل هو أساس العملية التكليفية التي تدور حولها هذه المسألة ، والحق سبحانه وتعالى يريد ألا يخمر الإنسان عقله بأي شيء مُسكر . حتى لا يحدث عدوان على هذه الضرورات الخمس .

وقد جمع الله في هذه الآية التي نحن بصدد خوارطها عنها بين الخمر والميسر ، وهو جل وعلا يريد أن يحمي غفلة الناس . فلعبة الميسر يتمثل في صورته البسيطة في اثنين يجلسان أمام بعضهما البعض ، وكل واحد منهما حريص على أن يأخذ ما في جيب الآخر ، فأي أخوة تبقى بين هؤلاء ؟ إن كلا منهما حريص على أن يعيد الآخر إلى منزله خاوي الجيوب بأي أخوة تكون بين الاثنين ؟

ومن العجيب أنك ترى الذين يلعبون الميسر في صورة الأصحاب ، ويحرص كل منها على لقاء الآخر ، فأي خيبة في هذه الصداقة ؟

ومن العجيب أن يمر كل من الطرفين صاحبه على فعله ، يأخذ ماله ويبقى على صداقة ، والعجب الأكبر هو التدليس والسرقة بين الذين يتعودون على لعب السير . ولولا حظت حياة هؤلاء الذين يلعبون الميسر نجدهم يتفقون ويبذرون بلا احتياط ولا يتفكرون أبداً بما يصل أيديهم من مال معها كان كثيراً ، لماذا ؟

لأن المال حين يُكسب يسر ، يُصرف منه بلا احتياط ، هذا هو حال من يكسب ، أما بالنسبة للخاسر فتجده يعيش في الحسرة والألم على ما فقد ، وتجده في فقر دائم ، وربما اضطر إلى التضحية بعرضه وشرفه ، إن لم يبع ملابسه ، وأعز ما يملك ، ويحدث كل ذلك بأمان زائفة ، وآمال كاذبة يزينها الشيطان للطرفين ، الذي كسب والذي خسر ، فالذي كسب بمعنى زيادة ما نفعه من مال أكثر وأكثر ، والذي خسر يأمل أن يسترد ما خسره ويكسب .

وعندما يتعود الإنسان أن يكسب بدون حركة فكل شيء يهون عليه ، ويعتاد أن يعيش على الكسب السهل الرخيص ، وحين لا يجد من يستغفله ليلعب معه ربما سرق أو اختلس . وهذا هو حال الذين يلعبون الميسر ؛ إنهم أصحاب الرذائل في المجتمع ، فهم الذين يرتشون ويسرقون ويعربدون ، ولا أخلاق عندهم وليس لهم صلب ولا صديق ، ويوتهم منارة ، وأسرههم مفككة ، وعليهم اللعنة حتى في هيتهم وهندامهم .

ولذلك قال الحق : « يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمها أكبر من نفعها » وما دام الإثم أكبر من النفع ، فقد رجح جانب الإثم . هذا في العملية الذاتية ، أما في العملية الزمنية فقد قال سبحانه :

﴿ لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ ﴾

(من الآية ٤٣ سورة النساء)

وبعد ذلك أنهي - سبحانه - المسألة تماماً بقوله الحق :

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلٍ

الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٥٠﴾

(سورة النمل)

ثم تنص الآية إلى سؤال آخر هو « وسألتك ماذا ينفقون قل العفو » إنه السؤال نفسه من عمرو بن الجموح وكان الجواب عليه من قبل هو « قل ما أنفقتم من خير فلول الدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل » وهنا جواب بشكل وصورة أخرى « قل العفو » والعفو معناه الزيادة وفي ذلك يقول الحق - سبحانه وتعالى - :

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَاءِ لَعَلَّهُمْ يَضُرَّعُونَ ﴾

﴿ ٥١ ﴾ ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّى عَفَوْا وَقَالُوا قَدْ مَسَّ ءَابَاءَنَا الضَّرَاءُ

وَالضَّرَاءُ فَأَخَذْنَاهُمْ بِفِتْنَةٍ وَهُمْ لَا يَسْمُرُونَ ﴿ ٥٢ ﴾

(سورة الأعراف)

إن الله - جللت قدرته - يحذر وينذر لعل الناس تتذكر وتعتبر ، إنه - سبحانه - لم يرسل نبياً إلى قوم فقابلوه بالكذب والتكران إلا أخذهم وابتلاهم بالفقر والبؤس والمرض والضراء لعلهم يتوبون إلى ربهم ويتذللون له - سبحانه - ليرفع عنهم ما ابتلاهم به ، ثم لما لم يرجعوا وبفلحوا عما هم فيه من الكفر والمناذ اختبرهم وامتحانهم بالخصب والثراء والعافية والرخاء حتى كثروا وزادت أموالهم وخيراتهم ، وقالوا - وهم في ظل تلك النعم - : إن ما يصيبنا من سراء وضراء وخير وشر إنما هو سنة الكون ، وحافة الدهر ، فأسلافنا وأباؤنا كان يحترهم مثل ما يصيبنا ، ولما أصروا على كفرهم باغتهم الله بالعذاب ، وأنزل بهم العقاب المفاجئ ، . قلبهم الله بين الشدة والرخاء ، وعالجهم بالضر واليسر ، حتى لا تكون لهم حجة على الله ، ولما ظهرت خسة طبعهم وأقلموا على باطلهم أخذهم الله أخذ عزيز مقتدر . ولنتأمل قوله تعالى في ذلك :

﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَيْكَ آتِينَ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَاءِ لَعَلَّهُمْ يَضُرَّعُونَ ﴾

﴿ ٥٣ ﴾ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ

مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٢﴾ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِم أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بِنِقَّةٍ فَإِذَا هُمْ مَبْسُورُونَ ﴿١٣﴾

(سورة الأنعام)

أى لم نعجل بعقابهم بل تركناهم يتبادوا فى المعصية حتى إذا فرحوا بما أوتوا من النعمة والثروة وكثرة العدد ، « أخذناهم بنقطة فإذا هم مبلسون » أى ملبسون من رحمة الله أو نادمون متحسرون ، ولا ينفعهم الندم حيثذ . فقد فانت الفرصة وسيبورها على أنفسهم .

إن الحق ينزل هذا الأمر كعقاب وبه تكون النقلة صعبة ، إنهم يتبادون بمعاقبهم الحق عقابا صاعقا ، كالذى يرفع كائنا فى الفضاء ثم يتركه ليهوى على الأرض ، والعفو هنا يمكن أن يكون بمعنى أنهم ازدادوا فى الطغيان . وهناك معنى آخر للعفو ، فقد بآق بمعنى الترك :

﴿ قَسْنُ عَنِ لَهْ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاَتَبَاعُ بِالْمَعْرُوفِ ﴾

(من الآية ١٧٨ سورة البقرة)

أى فمن ترك له أخوه شيئا فليأخذه . إذن فالعفو تارة يكون بمعنى الزيادة ، وتارة أخرى يكون بمعنى الترك ، والحق هنا يقول : « وسألونك ماذا ينفقون قل العفو » أى أن الإتفاق إنما يكون من الزائد عن الحاجة . فيكون معنى العفو هنا هو الزائد أو المتروك ، وهكذا نرى أن العفو واحد فى كلا الأمرين ، فلا تظن أن المعانى تتضارب ، لأن بها يتحقق المعنى المقصود فى النهاية . فالعفو هو الزيادة ، والعفو أيضا يؤخذ بمعنى الصفح .

إذن فالإتفاق من الزائد عن الحاجة يحقق الصفح ويحقق الرقاهية فى المجتمع . فالذى يزرع أرضا ويتبع ما يكفيه هو وعياله ويزيد ، فهل يترك ما يزيد عن حاجته ليفسد أم ينفق منه على قريبه أو جاره المحتاج ؟ أيها أقرب إلى العقل والمنطق ؟ وكان ذلك قبل أن يشرع الحق الزكاة بنظامها المعروف . وما سر تبديلها من عفو إلى زكاة ؟

لأن الحق أراد أن يقدر حركة المتحرك ، فجعل حركته تخفف عنه ولا تثقل عليه .
لأن حركة المتحرك تنفع المتحرك ، أراد المتحرك أن لم يرد ، ولذلك نجد زكاة
الركاؤ ، وهي الزكاة المفروضة على ما يوجد في باطن الأرض من ثروات كالمعادن
النفيسة والبتروك وغيرها ، لقد جعل الحق نصاب تلك الزكاة عشرين في المائة ، أى
الخمس بينما الذى يجرث الأرض ويذر فيها الحب وتركها حتى ينزل المطر فتنمو ،
فنصاب الزكاة هو العشر على ما أنتجته زراعته .

وأما الذى يزرع على ماء الرى فعليه نصف العشر . والذى يتاجر كل يوم ويتعب
فيذهب للمنتج يشتري منه ، ثم يوفر السلعة على البائع فيشترىها ، هذا نقول له :
عليك اثنان ونصف في المائة (٢,٥ ٪) فقط .

إذن فالزكاة متناسبة مع الحركة والجهد . كان الحق يحصى الحركة الإنسانية من
حق التقنين البشرى . إن المتحرك القوى يدفعه الله ليزيد من حركته ليطمع
المجتمع ، وأوكل الله للحاكم الذى يشع منهج الإسلام أن يأخذ من الأثرياء ما يقيم
به كرامة الفقراء . إن يخل الأغنياء بفضل الله عليهم ، ولم ينفقوا على الفقراء من
رزق الله ، فالمنهج الحق يحصى المال من فساد الطمع ، ومن فساد الكسل ، ويريد
الحياة مستقيمة وآمنة للناس .

فالذى ينفق من ماله على أهله يحيا وهو آمن . وكذلك من ينفق على أهله وتوابعه
تزداد دائرة الأمان ، وهكذا لقد حى الله بالزكاة طموح البشر من حق التقنين من
البشر ، فالمتقن من البشر يأتى للمتحرك أكثر ويزيد عليه الأعباء ، نقول له : إن هذا
المتحرك إن لم يقصد أن ينفع المجتمع فالمجتمع سيتفجع بجهدته بالرغم عنه ،
فالإنسان الذى يملك مالا يلقى الله خاطرا فى باله ، فيقول : « ماذا لو بنيت عمارة من
عشرة أدوار ، وفى كل دور أربع شقق » ويحسب كم تعطيه تلك العمارة من عائد كل
شهر . إن هذا الرجل لم يكن فى باله إلا أن يربح ، فنتركه يفكر فى الربح ، وعندما
تراقب الفائدة التى ستعود على المجتمع منه فسندجد الفائدة تعود على المجتمع من هذا
المعمل . ولنا أن نحسب كم فردا سوف يعمل فى بناء تلك العمارة الجديدة ؟ ابتداء
من البنائين ومرورا بالتجارين والحدادين والمبضعين والسباكين وغيرهم .

إن كل طبقات المجتمع الفقيرة تكون قد أفادت واستفادت من مال هذا الرجل قبل أن يدخل جيبه سليم واحد ؛ لقد ألقى الله في نفسه خاطراً ، فأخرج كل ما في جيبه ، وألقاه في جيب الآخرين قبل أن توجد له عمارة . وهكذا يحمي الله حركة المتحرك لأن حركته ستفيد سواء قصد إلى ذلك أو لم يقصد .

أما إذا قلنا له : سناخذ ما يزيد على حاجتك قسراً فلا بد أن يقول لنفسه : «سأجعل حركتي على قدر حاجتي ولا أريد إلا قليلاً» . والحق عز وجل لا يريد أن يشيع هذا المنطق بين الناس ، ولكن يريد لهم أن يتحركوا في الحياة بالجدية والحلال ، وكلما تكثر حركتهم تقل الزكاة المفروضة عليهم ، لأن الحركة لا يستفيد منها صاحبها فقط ولكن يستفيد منها المجتمع ، فبعضه يمكن ، وآخر يزدع ، وثالث يعمل ، وخير للإنسان أن يأكل من عمل يديه من أن يأكل من صدقات الناس وزكاتهم .

عن المقدم بن معديكرب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « ما أكل أحد طعاماً قط خيراً من أن يأكل من عمل يده » ، وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده » (١) .

ويقول الحق من بعد ذلك :

﴿ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الَّذِينَ قُلُوبُهُمْ مُصْلَحٌ لِّمَنْ خَيْرٌ لِّإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَغْنَيْنَاكُمُ إِنَّا اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ (٢٢٠)

إن الحق يبدأ هذه الآية بقوله : « في الدنيا والآخرة » وكأنه يقول لنا : إياكم أن